

經部

欽定四庫全書

經部

易小帖卷四五

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣王鍾泰

謄録監生臣熊濂

易小帖卷四

翰林院檢討毛奇齡撰

蠱彖先甲三日後甲三日馬融謂甲在東方其先三日為東北之艮後三日為東南之巽蠱之以艮巽成卦可謂巧合矣但以日作卦以一卦作三日俱無解處且于巽五先庚三日後庚三日不能相通及胡雲峰襲其說謂先天圖離在東主甲由離而震而坤越三

卦而得艮謂之先三日由離而兑而乾越三卦而得巽謂之後三日離者日也此襲馬氏説而補救之然何所謂先天圖以文王作易而能據陳摶偽造之圖以爲辭此笑話也且蠱之爲卦以艮巽耳巽上下皆巽而先兑三位爲坤後兑三位爲坎先庚三日後庚三日其于坤坎何取焉至來知德又襲兩家説以蠱合艮巽取易原圖爲説與馬氏同而略顛倒之以下巽爲先甲上艮爲後甲藉以明巽而于巽之先庚後

庚則又取先天圓圖爲說謂艮巽坎兌于西之中則錯亂極矣先天不當與易本圖兩相錯舉且巽只是巽而主兌而坎以巽且復加艮展轉無理來易之襲舊儒說而每多不合有如此

蘇子瞻傳先甲後甲先庚後庚世多稱之但其說不可解據云先甲三日子戌申也爲陽盛陰生之時治將生亂也後甲三日午辰寅也爲陰盛陽生之時亂而後治也所謂終則有始也夫以庚甲十幹而忽以子

丑十二枝當之巳極矣且隂陽往來治亂循環何卦不可云而獨于蠱彖發之有何理說乃其于巽五則又云先庚三日午辰寅也寅盡于亥先隂而後陽也後庚三日子戌申也申盡于巳先亂而治也所謂无初有終也則甲以子戌申為隂生為亂而庚又以子戌申為後陽為治甲以午辰寅為陽生為治而庚又以午辰寅為先隂為亂支離矛盾吾所不解

復出入无疾出入有二義蘇傳自坤為復謂之入自復

為乾謂之出李衡先曰外陰用事為出内陽為主為入其實出入即往來出為往入為來出者自内而外入者自外而内本自明了若晁公武謂自剥至復為入自復至夬為出則仍是蘇説但各少一卦耳
觀卦觀我生生字最難解京房謂大臣當觀賢人之性以貢于王直以性字釋生字猶是近理若朱楓林竟以生之謂性之生字當之則以文王演易而襲戰國告子之言以為辭真笑話矣至虞氏易謂生即是民

如憑生蒼生之生雖觀我觀民于易義未合然猶顧字義而王弼以生為道程氏以道德行義皆為生朱氏則專取行字而曰我生者我之所行則不惟易義無涉試問從來有此字義否乎

明來知德謂觀生觀陰陽相生之正應也三之生指上五之生指二上之生指三則惟二五為陰陽相應三上並陰彼此不應且相應非相生也何氏訂詁謂一陰姤生二陰遯二陰遯生三陰否三陰否生四陰觀

則觀之四陰乃否所生也三之觀即觀四也然六陰遞生皆自生耳非必前陰生後陰也且三觀四何為乎及九五上九觀字又皆以陽觀陰謂四陰皆從陽生則益牽強矣始知推易之妙自有至理豈逐節撰造比之盲子騎瞎馬東驀西闖無定在耶

履虎尾彖曰柔履剛也夫柔履剛則虎尾宜在六三之下故蘇氏以九二為虎六三履之然于九四之履虎尾不通乃又曰六三亦虎尾九四履之則是剛履柔

矣唐氏作易義直謂乾健如虎兊履其尾謂履剛不是乘剛是躡其後者乘以上下言躡以前後言然于九四之履虎尾終不得通因曲為之說曰三之履尾是履彼尾也四之履尾是我有尾而為人所履也則周章甚矣殊不知乾兊皆虎乾兊皆尾乾兊皆履其云柔履剛者雖單指六三一爻而實則履上履下或踐或躡統皆有之蓋乾兊皆金皆位西方而虎為西方金獸禮所云右白虎者則彼踐此躡剛柔皆見而

世不解也若虞仲翔謂坤為虎艮為尾震為履以履與謙變對謙上坤下艮因以為象則坤為虎在九家易雖有之而以謙釋履舍烏而說鵠無是理矣至程傳一概抹煞但曰雖履虎尾亦得此與朱氏解需彖雖涉大川猶可同一妙語夫大聖措詞必無汎設若然則鶴鳴鴻漸豶豕童牛皆洵口漫道可云演易乎

鞶帶釋文作大帶左傳鞶厲游纓註鞶紳帶也大抵命服先繫革帶使可懸韍懸珮然後加以拖紳之帶謂

之大帶此與内則鞶袠春秋鞶鑑註作婦飾者不同特訟卦上九取象鞶帶不可解一謂上與三應三為互離之二如大帶之横于腰而闕其前一謂三為離二與上九乾三相應離為牛乾為衣為圜比之牛為革帶而加乾衣鞶帶于其上一謂離為股乾為衣加衣于股之上則帶也一謂鞶帶家廟之服衣乾衣而入宗廟是為鞶帶說雖雜出然舊人以象説易多如此至王弼以後則并象俱抹煞耳

鄭康成以三褫為三拕晁以道云三拕即拖紳之拖謂拽也此似訟勝受服有矜喜不自持之意最有意趣故何玄子謂褫亦作解衣解者脫也雪賦云褫珮解紳並非奪衣之謂觀孔子不言以訟奪服而曰以訟受服可驗據此則所云三褫者蓋束而解解而束束而又解如是不一所謂一日三摩挲矜喜之極也

比終來有他他字在建國親侯之外舊嘗以要荒外國當之按後漢魯恭諫北伐曰今邊境無事外夷重譯

至矣易曰有孚盈缶終來有他吉甘雨滿我之缶誠來有他而吉也以他為外國同此義

漢郊祀志杜鄴說王商曰東隣殺牛不如西隣之禴祭謂禴祭是禴煑新菜以祭如蘋藻之類則禴與瀹同矣禮春祭曰禴漢郊祀志皆稱瀹祭可見

訟彖剛來而得中蜀才曰此本遯卦二進居三三降居二是以遯之九三來居訟之二而適得其中極是明白來氏易謂需與訟反對之卦凡反對必有往來訟

之剛來而得中謂需之五來而爲訟之二也案需訟二五皆陽爻也亦皆中爻也向使需五非陽而訟二陽則可云剛來需五非中而訟二中則可曰得中今需訟對觀以爲剛則俱剛以爲中則俱中何往何來何得何失訟可曰剛來得中則需亦可曰剛來得中是亂矣來氏偶見漢儒言易與宋稍異遂多襲漢說而至于推易一法則考求未得遽以倒易法當之烏知文王三易又各有類乎

大畜童牛之牿牿楅也謂以木楅其角防其牴觸周禮封人職有楅衡註楅設于角衡設于鼻是也若尚書費誓曰牿馬牛則牿為馬牛之圈另一義矣乃鄭康成解此有曰巽為木而外體為艮艮為手互體為震震為足以艮手而施巽木于震之足間是設牿也則認牿作梏已屬可怪且無端而生巽一木則怪甚夫卦有巽乎然且作鄭志則又載冷剛曰蒙初六註云木在足曰桎在手曰梏今大畜六四施梏于足何也

曰牛無手故以足言之則直是說經一大笑話釋物有定義以無手而手械可以加足則萬一有刖者于此曰我無足將以屨加手可乎

大畜剛健篤實輝光日新作句此在鄭玄虞翻管輅諸說易家皆如此讀惟王弼以下文其德二字屬上作句則剛健篤實輝光無此句例矣後見漢禮樂志是以海内徧知上德被服其風輝光日新直用此易文而以日新斷句始知漢後師儒皆如此讀王弼誤也

家人在中饋漢谷永傳作中餽陸氏釋文失引據者其
疏曰言婦人不得與事也此與楊震傳引疏正同
鼎卦覆公餗說文以餗為鼎實而詩維筍及蒲筍本作
鬻引易覆公鬻為証則易亦有作鬻字者陸氏釋文
類俱不引及又一脫誤也但鬻作𩟉解陳留謂𩟉為
鬻而周禮醢人糝食註作菜餗鄭氏以為餗者筍芽
八珍之物是鬻本餗字為筍蔬別名可作鼎實其又
作𩟉者以鬻或書𩟉故訛作𩟉𩟉集韻以餗作餈又

作𨄔並不作揵可驗蓋揵𨄔形誤耳

屯卦磐桓馬融諸儒俱解作盤旋不進之意與屯義合宋張載獨曰磐桓猶言柱石而後人遂分引字註曰磐石也桓杙也則于屯義既乖反而且于爾雅釋訓凡連文單文分別義詁之例一概蔑裂儒者欲釋經而不意其禍經如此

姤卦繫于金柅柅為止輪之木字書及漢註皆然惟子夏作鑈但以柅鑈通字耳何氏訂詁不辨主客因鑈

註絡絲籆子遂謂柅亦是絡絲籆而反以止輪木為誤是認客作主而可乎

大衍方位合以大傳之卦位而生卦數故乾六坎一艮八震三巽七離二坤九兊四此自然定數確不可易如乾與坤對乾為太陽其數宜九坤居太陰其數宜六似當一如卦爻之以陽為九陰為六而乃乾反居六坤反居九以相對而恰相反此正陰陽交互剛柔相錯之至變而實至當者其他坎之一以一陽在中

也離之二以一陰在中也陰以二為一二偶數即一陰也震之三則震以長男而當參天之位為陽之始兌之四則兌以少女而當兩地之位為陰之終以兩合一曰參以兩合兩曰兩也至若巽為長女而近陽之盡故七艮為少男而近陰之盡故八此皆相對相合雖依位生數而自然不易之理在其中焉若先天卦位則以方圓言之兌為太陽震為少陰巽為少陽艮為太陰已屬不通而以觀其數乾一兌九則九不

通離二震八則八無理巽三坎七則三七難明艮四坤六則四六何解至以圓圖言之則又乾七兌二離八震三巽四坎九艮一坤六以乾居少陽坤居太陰艮居太陽兑居少陰震居少陽巽居太陰坎居太陽離居少陰其不通倍甚故韓邦奇曰方圓之可怪如一六老陽二七少陽三八少陰四九太陰其于六七八九是矣若一二三四則何為哉張南士亦曰卦位之數即天地生成之數也生數居四正成數居四維

相得而各合其義瞭然故坎北一離南二震東三兌西四乾西北六巽東南七艮西北八坤西南九攧撲不破今以乾居正南當七坤居正北當六離居正東當八坎居正西當九則竟以大衍成數居四正而以艮居西北當一兌居東南當二震居東北當三巽居西南當四則又以大衍生數居四維而卦位之配俱于陰陽奇偶大不相合此非外氏誣罔所為而何陰陽稱九六舊俱不得其解有謂乾體有三畫坤體有

六畫陽得兼陰故合三與六而稱九陰不得兼陽則但稱其數曰六而已然此皆一邉之言陽能兼陰陰亦能兼陽倘有人云陰兼三而成六則其語詘矣有謂九與六皆天地生數天以一三五三數合之成九地以二四兩數合之成六所謂參天兩地而倚數是也然此亦一邉之言天地有生必有成有一二三四五必有六七八九十故曰五位相得而各有合謂生與成合也今但舉生數為言則倘有人曰吾用成數

地有六八十三數天祇七九二數則參地兩天矣有謂八衍卦數七衍蓍數惟九六不極其衍故發揮而為爻則更是一邊無據之言古並無有以七衍蓍者推其意不過謂蓍用四十有九適七七之數耳實則大衍五十揲蓍亦五十故五十是正數所云四十有九猶之分二揲四扐一之節目耳非衍數也若論衍數則以四揲九得三十六以四揲六得二十四合之為五十蓍數非七七矣惟先仲氏解九六最為簡易

曰卦成于三三其三則為九此參天也兩其三則為六此兩地也

陰陽有九六又有七八舊亦未解春秋穆姜將往東宮筮之得艮之八史曰是謂艮之隨杜預謂艮者艮下艮上之卦也周禮太卜掌三易雜用連山歸藏周易謂之三易連山歸藏皆以七八為占而其說未解如曰七八即九六夏商以陽陰為七八猶周以陽陰為九六則其曰艮之陰不可解豈艮四陰爻皆占耶如

曰除本卦六爻外以之卦之初爻為七之卦之二爻為八則何以無九十十一十二豈之卦必限于初與二耶如曰老陽為九老隂為六少陽為七少隂為八老變而少不變夏商占易皆以不變者為占故占七八則此遇艮之八即遇艮之隨隨止第二爻不變若國語遇泰之八即遇泰之豫豫則上與五皆不變矣不止一八矣然亦曰之八將之上之八耶之五之八耶且有遇貞乇悔豫皆八者不知遇卦之卦何謂皆

八何謂皆不變吾不解也若此者闕之可也

乃若九六七八用之揲筮之法則人各為說亦各有是處而不能盡合崔憬曰說卦云幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數此大衍之法也但其所云參天者謂陽從三始自三而順數之而五而七而九不取于一也兩地者謂陰從兩始自二而逆數之而十而八而六不取于四也惟陽極于九故九為老陽陰極于六故六為老陰九六者乾坤二卦之策也而于是以

次推之則七為長陽為震八為長陰為巽五為中陽為坎十為中陰為離三為少陽為艮二為少陰為兌而長陽數七則七七四十九而為蓍圓長陰數八則八八六十四而為卦方而一四不用則合天數地數五十有五而剛用五十此固大衍之數之可稽者然以之衍蓍則止有九六七八而並無五十三二且止當以九六為老七八為少而中長分配並無所用于是一行則又為説曰蓍以少為陽以多為陰一變之

揲非五則九二三變之揲非四則八然而遇五與四則為陽以少也遇九與八則為陰以多也使三變而得一五兩四為十三數則三變皆陽老陽也老陽十三策則其餘策以四揲之適得九个四是九也使三變而得一九兩八為二十五數則三變皆陰老陰也老陰二十五策則其餘策以四揲之適得六个四是六也使三變而得一五兩八為二十一數則兩陰一陽少陽也少陽二十一策則其餘策以四揲之適得

七个四是七也使三變而得一八兩五為十八數則兩陽一陰少陰也少陰十八策則其餘策以四揲之適得八个四是八也其于揲筮之法亦云至密而終未合者以七八皆餘數而非正數也且所餘皆四所餘皆偶數而徒以六七八九乘之此乘數并非餘數也乃郭子和則又為說曰乾策二百一十六以六爻六分之每一爻得三十六而又四分之即九也坤策百四十有四亦以六爻六分之每一爻得二十四而

又四分之即六也此九六之說也然而七八無有也乃又為說曰二篇之策陽爻百九十有二以三十六乘之積六千九百十有二陰爻百九十有二以二十四乘之積四千六百八合之為萬有一千五百二十則二篇之策亦秖有九六而七八無有乃即此陽爻百九十有二以少陽二十八乘之積五千三百七十六即此陰爻百九十有二以少陰三十二乘之積六千一百四十四合之亦為萬有一千五百二十是秖

此二篇之策而九六七八皆有合焉然而七八積數同于九六此即暮四朝三之術猶之九六合十五七八亦合十五老少不分不可訓也若朱元晦遵陳摶之說謂兩儀所生四象即老少陰陽以老陽居東第一位少陰居東第二位少陽居西第三位老陰居西第四位遂謂老陽居一則餘九少陰居二則餘八少陽居三則餘七老陰居四則餘六以為至巧然仍以所餘為所衍之數竊隺懞一行二法而又自造為一

二三四之位夫伏羲畫卦未嘗北面而乃畫從東起是左手畫也且少二之女何得先老四之母至再加一畫而乾一震二巽五坤八則又與乾坤九六六子七八之說盡反不合惟先仲氏曰此參天兩地也畫卦者始于一而成于三惟乾參天故三其三而得九此老陽也三畫也惟坤兩地故兩其三而得六此老陰也六畫也而于是以一三而兩兩者為七為三男則震也坎也艮也皆七畫也少陽也以兩三而一兩

者為八為三女則巽也離也兌也皆八畫也少陰也是以數而言皆正數非餘數也亦皆揲數非乘揲之數也以位而言則有老少而無長中較之六子六位摘去其四者何等也有九六七八而無五十三二較之生成十位無故而捨六不用又何等也此簡易法也

文詞亦名繫詞本文王所作惟漢儒有云周公作者以箕子明夷王享岐山似武王時事故云然武王作履

銘曰行必慮正視履所以正行也則視履二字出履卦上九爻詞是武王以前原有此詞恐非周公所能作也若謂韓宣子見易象春秋而曰吾乃知周公之德以是為周公演易之証則春秋豈周公作耶考乾鑿度云垂皇策者羲卦道演德者文成命者孔通卦驗曰蒼牙通靈昌之成孔演命明道經史記日者傳故伏羲畫卦文王演爻象三百八十有四揚雄曰宓犧經八卦文王附六爻唐王績負苓傳亦云文王繫

文詞如是者不可指數然總無有云周公作者

西南得朋陰與陰行故不如東北喪朋之有慶此最易明者朱氏謂喪朋之有慶仍當轉而西南則何如直曰西南得朋乃終有慶之為明快乎且西南未必有慶也何玄子引參同契云雄不獨處雌不孤居以明牝牡意當相須假使二女共守顔色甚姝蘇秦通言張儀合媒推心調諧合為夫妻敝髮腐齒終不相知此正西南得朋類行無慶之証朱氏親註參同契而

不知此理吾不解也

朋字從來作不好字故曰朋字未正漢後所謂朋黨可驗況隂聚為朋則純乎小人矣是以西南為三女之位則名朋東北為三男之位即喪朋此易明也朱氏祖程氏之説不以為卦位而以為方位竟曰西南是隂方東北是陽方夫以方位論則東南為陽西北為隂夫人而知之也少年教方名便知此義今一反而以南為隂以北為陽則夫子説卦曰聖人南面而聽

天下向明而治謂之向陰而治可乎然程氏猶知喪朋是慶而朱氏必以得朋為慶是反夫子語也夫子語何可反也

夬夬莧陸莧草名陸者地之高平者也荀爽謂陸亦是草鄭康成謂即澤草名商陸者惟說文謂莧山羊而細角形與莧同而呉澄襲其說遂謂莧是兑羊其音同莞按虞仲翔易以莧為悅陸為睦莧讀如夫子莞爾而笑之莞葢言悅也今既以附會山羊之故解作

莧羊巳為過巧乃又變其讀音以為可別于荀爽山草之名而不知又改莧為悅而全不覺也仲氏曰雜菜有鼠頭兔目狗尾龜脚馬舄蛇牀烏首牛脣鹿舌諸名即莧一草亦原有馬齒羊角狗血種種則或此莧名羊角亦未可知若竟以為羊則于陸不屬且不得有莞音耳舊註瓜生五月姤五月卦也故于姤言瓜莧生三月夬三月卦也故于夬言莧此雖過巧然其釋莧為草則亦一証耳

歸藏易卦名有異字以坤為𠅊以坎為犖以震為釐而他皆如字家舊有歸藏鏡八字皆異相傳歸藏易本如是要是後人僞為之者今已無是物矣但八異字下仍有八正字予註易時亡兒佩韋懸其鏡項間指其字無不認者及能言婢以骨牌與之弄教以重六牌曰此天牌也曰非也此地牌耳父嘗言坤為地指鏡六畫曰此非坤乎婢以告予予曰童烏解玄豈如是耶後竟以痘殤悲哉按字書有釐犖字無𠅊字

說文需𩂣也遇雨不進止𩂣也从雨而聲則𩂣須與需本是同義而需下為而則又以須而同聲故也若徐鉉云李陽冰據易雲上于天當从雨天而以篆文天字有似乎而因作而則又與而聲之說左矣字書之無準往往如此

用九見羣龍无首吉與上九亢龍有悔合作一節春秋傳蔡墨之對原是如此後儒不解其義分作二節予既已辨之乾卦中矣但又有說未盡者予謂乾之夬

曰亢龍有悔此固乾上九爻也即之坤曰見羣龍无首吉亦上九爻何也天下無非爻而可云變者既能變坤則非上九不可也或曰不然乾之夬則乾上爻變故曰上九若之坤則六爻俱變何曽止上爻變而曰此上爻詞也則予又曰不然夫乾之變夬何曽止上爻變乎乾初變為姤二變為同人三變為履四變為小畜五變為大有亦五爻皆變而後變夬特其變夬時則已前五爻不必皆變也但以全乾變上爻而

即曰之夬故曰乾之夬也若乾之坤則亦未嘗以上爻變也但十辟所謂自姤至剥皆隂消乾之卦從乾起見故皆以乾名如乾初變為姤二變為遯三變為否四變為觀五變為剥而後六變而至坤則雖其變坤不止上爻且是剥之坤非乾之坤而因乾而變則皆乾之變其過為乾而所之為坤是非剥之上爻乾之上爻也然則之坤亦上九矣時予註易成而客仍有疑之者故復著此

易小帖卷四

易小帖卷五

翰林院檢討毛奇齡撰

易帖目有十卷後止存五卷且卷末多載學人雜問雜識今節録數條于後

仲氏易改繫傳舊本一條始末

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

舊傳本此其中有至理焉極者至也所謂易其至焉者

也其在天地以不二之物而生陰生陽生四時以生萬物此天地之至理也乃易亦有之以羲卦言太極一畫也一畫者理之至也即陽也乾也乃以一生兩則生坤也坤象乾故曰儀儀者則也生坤而陰陽具矣乃取乾坤各二之以成四象如二乾為巽離兑二坤為震坎艮則兩陰兩陽合之為四而于是八卦成焉三索以一言四象以二言珠囊集曰陽二畫陰二畫即四象也乃以之推易則乾坤成列為太極陰陽對聚為兩儀易止于四為四象

移易以一卦始以四卦止而以之揲著則象兩象四前文可驗也故自八卦成而剛柔相推以之屬辭即以之揲筮通民志而定大業皆在于此繫辭以明吉凶就繫辭言此就占卦言然繫辭所以占卦故兩屬之

先生嗣君姬潢南昌舟次上先生書

遠宗讀易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦諸語不能釋然于心如陳氏之徒授受圖說其非經悖聖不必言矣今傳本以一畫為太極加一陰畫

為兩儀隂陽各二之為四象極其精闗然再四紬繹猶似與陳氏相傳之説不甚相遠何則彼第以虚中夾畫為太極一隂一陽為兩儀不分二層亦即以隂陽各二之為四象而有老少之名與我所為一畫而不虚中隂陽各二之而不名老少豈甚遠乎夫庖犧以一畫始即當畫至三畫乾也三畫偶之即坤也乾坤成而一索再索三索即可成六子之卦安見當日一必生二二必生四四而後生八也以此轉展未安

不能無疑乃反覆熟玩繫傳前後文竊意夫子太極兩儀四象之說當耑為揲蓍言也自大衍之數五十至易有聖人之道四焉者此也復重提天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十而申之曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也夫子于大衍之數如此其三致意也而朱子不解其意竟移天一諸語于大衍之數之前真妄甚矣大衍之數蓍數也揲蓍在八卦既畫之後非八卦未

畫之前也是故易得而有之蓋大衍之數總而聚之陰陽奇偶渾然未判謂之太極太者大也極者中也喜怒哀樂之未發謂之中中也者天下之大本也陰陽奇偶之未判而謂之太極亦猶是也及分而為二以象兩是生兩儀也揲之以四以象四時是生四象也乃再扐而後掛以至十有八變而成卦是生八卦也雖掛一象三三字未嘗再及然玩下文易有四象所以示也即繼之以繫詞告吉凶定亦不言太極亦

不言兩儀此不必泥也且使四象在八卦未畫之前則四象惟伏羲畫卦時有之何以云所以示而繫辭以告吉凶以定也繫辭以告吉凶以定則在占筮之時也則四象者即是揲之以四以象四時無疑也而太極之為大衍未分兩儀之為分之以二以象兩無疑也且夫生之云者生生之謂易也生變化生吉凶生情偽生利害參贊于神明而生蓍生蓍非謂生蓍澤中亦即因占筮而生發揮于剛柔而生爻皆是也故一則曰易有再

則曰易有言皆易之所有而揲蓍時則生之者也非推原作易之始也乃若作易之始夫子言之矣河出圖洛出書聖人則之是圖書者聖人之所則以作八卦者也又曰庖犧氏之王天下也仰以觀于天文俯以察于地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦即聖人則之之說也此則言作易之始也曰作卦所以別乎生卦也故曰太極兩儀四象之說當耑為卜筮言也卜筮之道聖人成能百

姓與能故言聖人洗心藏密聖人齋戒以神明其德推而至于利用出入民咸用之之謂神直接是故易有太極云云又推言法象變化之大而總以為莫大于蓍龜又推言聖人法天地圖書以為作卦之本而結之曰易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也夫子之意本是深切著明而後人何用紛紛其說乎觀崔憬以捨一蓍為太極又或以四十九數合而未分時為太極則古人相承原有嵩

指卜筮言者而其後言人人殊遂失之矣然本文前後脈絡貫串自無他指只順文解經便可了然故敢附呈管見禀問可否冒昧死罪

先生得書遂立改前本

此為揲筮三致意也夫祇一揲筮而本乾坤而全民用至於如是是故未揲之先合五十之數聚而不分有大中之道焉說文極中也屋極謂之中言不分于一隅也崔憬云捨一著為太極是也而於是分

之為二以象兩則是太極生兩儀也李氏易解云衹四十九數而未分為太極分之為陰陽是也而於是揲之以四以象四時則是兩儀生四象也虞翻謂四象即四時是也而於是一扐再扐再變三變而八卦成焉則是四象生八卦也荀爽云四時通變為八卦之所由始是也夫如是而所生止八卦已哉吉凶定則大業即于是生而況其他矣所謂生生之謂易如是矣其不及掛一象三歸餘象閏者略言之也猶後

文祗言象四時耳詳餘本傳予初釋此節凡兩換稿已略有成説忽兒子遠宗從南昌舟中寄書謂終狃習見恐是申言揲筮之意反覆舉似予憣然從之然此亦秘旨不謂其遽見到此

李恕谷初授易舊傳本從桐鄉署寄先生札子

塨啓塨讀先生易傳已廓然大闢一天地矣第繫傳一條尚有請者易有太極節先儒舊説原不解以兩儀為天地則八卦之乾坤即天地也豈天地生天地

乎繫辭曰天地設位而易行乎其中是易者從乾坤六子而名之者也所謂有天地然後有易也今乃言易有太極以生天地豈有易然後有天地乎先生直以太極為乾兩儀為乾坤合一而後從兩乾兩坤分四象以生八卦其首末一串相生無礙真度越前儒遠矣今埜細讀易傳至先生解夫易何為句謂是闡大衍五十之數怳然有省因生一妄解敢請教正太極者大衍之捨一不用者也崔憬有此說兩儀者分而為

二以象兩也四象者揲之以四以象四時也八卦則四揲十有八變而成之者也言易大行之數遞生以成八卦而吉凶以定趨吉避凶而大業以生仍闡明揲蓍之故也其不言掛一歸奇者即在兩四之内也觀前有興神物以前民用後有定吉凶莫大乎蓍龜及易有四象定之以吉凶諸語似申言大衍之數以為揲蓍致意者惟先生教之

先生答

札子

昨來所訊病中不能閱并不能一一裁復越二日家姪文輝檢及舉易繫一節謂此經改過何緣又訊豈前所付易是舊未改時本耶僕見大驚且仰天呼曰天復生是人耶噫乎吾學從此興矣當其註易成時已齋宿告先仲兄主前將付梓人而獨于此節凡兩換稿而終不自愜然已見樣本矣既而兒子從南昌寓家人信以為此節似申言揲筮之意因幡然改之今足下又見及此何其相契之深若是也豈非義文

三聖嘿有以啟之也耶足下觀書如觀流水寓目即駛而又灼灼若觀火此非輓近學儒所可到者論語曰德不孤必有隣吾既得隣古學豈孤乎勉矣改易二葉并發惟查核不具

李恕谷

問易

問先生辨錢生五行之説有云易象配五行無理又嘗別論易卦配五行無理何以言之

答其謂易配五行不合者以卦義言則離為火坎為

水巽為木似矣然而震不為木兌不為金即乾之為金不過與為玉並言非五行之金也若坤則又不為土而為地艮則又不為土而為山則其于五者不詳不備不合一也以卦位言則震木兌金離火坎水似矣然而坤不是火艮不是水有四正而無四維即曰坤艮是土正合五行然何以水火各一卦而金木與土則各有複卦且何以中央之土反無卦位二不合也以卦數言則天一為坎地二為離天三為震地四

為兊而乾巽艮坤則又以六七八九就天地而分屬之似矣然而土為五十反為卦數所不取夫三五至精五行之數全在正五今卦有合五而無正五如金水為一五木火為一五皆可兩合而土之正五卦反不及三不合也況僕作是說亦自有為言之謂太極圖說專論五行且欲以五行生八卦則世無此理故言之頗斷至于五行八卦本不相礙且亦彼此有根據處至京焦之易則直以五行為主而撇卦辭卦義

卦象于不問此雖非三聖之易然其不相礙而可相通固有然也

問康成天地生成五行之說思之未解易乾大生坤廣生皆生也而成在其中觀坤曰資生又曰成物可見也今天地各分生成不解一易曰乾知大始坤作成物則或可言天生而地成乃各或生或成不解二天三生而二成地三成而二生不解三水木土何以當生于天而成于地火金何以當生于地而成于天

不解四土之生似當先于金而反居五且五行之配一二三四五何居不解五求先生教之

答天地俱有生成萬物之理雖言生而成在其中然而有生必有成成亦生也如人物之生皆不能以生該成人不生于衣食然無衣食則不生故又曰衣食者人之生也物可無衣矣然無食則不生植物可無衣并無食矣然無氣之寒燠如衣雨露之滋養如食則又不生是物之成者亦即其生之者也是以天地

可各分生成有從陰生者有從陽生者黄鳥鳴春蟋蟀吟秋蒺藜結于夜槿花落于晝凡物皆然其從陰陽生者亦即以陰陽成之故以易大生廣生言之則天地皆生以中庸悠久成物言之則天地皆成若夫天三生而地三成則究竟天主生而地主成其主客多寡之數原自有別猶之陽主生而陰主殺雖陽有時殺陰有時生而其為主客多寡不可沫也如謂水木土何以生于天火金何以生于地則其中有至理

焉天之生水陽生隂也故水居隂方而抱陽質以北方之卦而為中男後儒所謂水外隂而中陽者是也地之生火隂生陽也故火居陽方而抱隂質以南方之卦而為中女後儒所謂火外陽而中隂者是也天之生木陽生陽也木陽位陽質以東方長男而生陽火無非陽也地之生金隂生隂也金隂位隂質以西方少女而生隂水無非隂也至于土本地也然不謂之地而謂之土惟其本地則地不得生而天生之惟

不謂之地而謂之土則不生于地而得成于地此固合陰陽之氣以為質者天數地數皆全彙于中而共為生成其在四行之後者以生成大數得此而全非謂生成遞行以此為殿蓋火不必後于水木亦不必後于火生成有先後五行無早晚也至謂水火木金土何以必配一二三四五則洪範曰一曰水水數一也乃易以坎為水以北方之卦當之而曰天一生水于北是五位相得所云天一者正天地生水之數也

水必一也洪範曰二曰火火數二也乃易以離為火以南方之卦當之而曰地二生火于南是五位相得所云地二者正天地生火之數也火必二也至于三曰木而易以東方之震當之曰天三生木于東四曰金而易以西方之兌當之曰地四生金于西五曰土而易以中央之土當之曰天五生土于中是五位相得所云天三地四天五者皆天地生木金土之數而木之必三金之必四土之必五原本自然非有強也

顧人第知一二三四五之可疑而不知六七八九十之更當審也洪範有生數而無成數故有一二三四五而無六七八九十且有天地生五行之數而無五行相生之數故但有五位之相得而無五位之相合夫一二三四五此五位也此相得者也而一合五而成六二合五而成七三合五而成八四合五而成九五合五而成十則相合也以五生五即以五合五所謂成也乃即此成五而生在其中何也一之生水天

之生水也有六之成水而金之生水見焉何也六金數也西北之數也水以金成然即以金生也二之生火地之生火也有七之成火而木之生火見焉何也七木數也東南之數也火以木成然即以木生也至于三之生木天生木也木非水不生而艮八居東北以水合土而生木于東謂之水生木四之生金地生金也金非土不生而坤九居西南以火合土而生金于西火無土則尅金矣謂之土生金至五之生土則有十以

成之而木三與火二為五金四與水一為五而合之而總成為十是五行之生洪範有之五行合生成而即兼相生之數惟大衍有之大衍與五行原相為表裏而文王六十四卦中從無五行夫子易有太極章亦無五行故曰易卦無五行太極配五行無理並非曰易無五行也

盛從陽

問易

問漢五行志謂蠱卦幹父之蠱有子考无咎謂其父

有過為子者必當見而改之否則私其父厥妖為人死復生是以哀帝建平中山陽女子田無嗇生子不舉葬之陌上及三日兒啼而生平帝時朔方女子趙春死斂棺積六日而出于棺外太守以聞當時引京氏易傳以為後人不能改前人之非故有此也夫幹父之蠱則不死其父者也子不死父則父雖死而猶生故兆為死者復生今反曰不幹父蠱惡其生而謂之妖得毋與易義相乖反與

答人不能解易苟以為能幹父蠱即不問父與考死與生爻義詞義一概蒙溷但曰有子而已殊不知父與考不同父者生父考者死父也既名考則爾時父死可知也然仍稱父則蠱尚未幹父此時又不可以死也故必也有子幹之而後可曰此考矣今而後其可死矣是幹蠱之子願考父不願父父也父父則死而復生矣此其義推易有之蠱從泰來以泰初三乾之陽推而為蠱初下巽之陰乾為父是亡父也又蠱

從損來以損初互坤之兑推而為互震倒兑之隂坤為死今无坤則不死也然而震為生將欲生而又為倒兑以毀折之是生仍不生也蓋卦義爻位原有死而復生之象而幹之有子則槪反之是妖非兆是考非父是幹非不幹演辭占筮兩俱妙合向非推易其能發京易之祕有如是乎

問隋梁四公記梁天監中蜀闖四公謁武帝帝命沈約作覆令射時太史適獲一鼠緘匣以獻帝筮之遇

蹇䷦之噬嗑䷔羣臣占射無中者惟帝謂上坎下艮坎為盜而艮為石則似有盜物不得而反見拘者此必鼠也噬嗑六爻無大咎而終曰荷校滅耳又似以噬齧獲戾必死鼠也而闞公之占則曰處暗而適離舍艮止而之震動是必幽隱之物不當晝見失本性而受拘繫者其為鼠固也然而又曰坎雖為盜而又為隱伏盜能隱伏猶未死也惟從坎變離離者南方之卦日中則昃日斂必死矣且必有四鼠金盛

之月金數四此必四矣及發而止一生鼠帝與闞公皆失色逮晚鼠死剖之則懷妊三焉此種璅屑似兩晉巳後管輅郭璞諸筮法不知與推易之法春秋太史諸占筮同異若何且蹇與噬嗑正互順逆並無兑象而曰金盛曰數四其未解焉

此即推易法與春秋太史占筮並無不合特其說有未當者既曰坎艮則不俟推測而即知為鼠何則夫子明曰坎為豕艮為狗為鼠則未有狗豕而可入匣

者此不必以隱盜顯拘從卦象求也況既變噬嗑則更與黔喙之屬有明證者乎第鼠必不死梁武與闞公各有誤者舍蹇而之噬嗑則蹇足雖不行而噬口尚能囓不死也去坎陷艮止而就燥與動則燥出瀆闞動可決行又不死也且艮為鬼冥門死象也今乃變而為震之反生夫反生非生乎又不死也然且鼠者艮也今改艮鼠而為震則鼠亡矣亡鼠宜死乃覩其同功而自二至四嵬然一艮高出于離震之間未

亡也又不死也若云荷校滅耳則坎為耳坎受滅艮不受滅云日中則昃則蹇有互離噬嗑有小離大離三日遞出並未嘗昃況他物畏日昃鼠不畏日昃也至云逮晚鼠死則在射後矣射者當前之是射與後何涉此必當時傅會帝與公者故為是言以飾之而不知其無是理也至若金盛數四之説則更屬大謬春秋太史並無有以時氣占易者自臨之八月復之七日偶及月日而漢後易家遂有十二辟卦及緯書

六日七分卦氣直日之說然總非古法且于諸事並未一驗故一概屏去今即以其言按之覺有大荒唐者據焦氏卦氣直日則蹇為立秋七月之卦然兌初用事並非金盛月也若噬嗑則已在夏四月中矣至京房卦氣直日則蹇在大雪十二月中噬嗑在立冬十月節並無秋金與唐書律歷志所載並同而後儒作循環變通諸法則更以噬嗑為木道蹇困為火行金且無有何有于四如以卦言則蹇與噬嗑並無一

兊兊四之數于何見之子所言固不謬耳

問艮之為鼠夫子之言也然夫子于離亦言為蠃為蚌為龜為蟹為鼈今噬嗑有離何以不曰此龜蠃屬乎

答善哉問也但占物之法以遇卦為主遇卦有物則不必更占之卦龜與蠃究之卦物也然物可兼占惜當時君臣見不及此無有以龜鼠作兼占者既占為鼠即當云坎為水為濕而艮為山為門闕是必有水

中之物去隱濕而登艮山可以藏諸室獻諸闕者得非龜乎況之卦之離顯有龜名則此中是龜亦容有之特吾謂必是鼠不是龜者坎為盜龜不盜也噬嗑能囓物龜不囓物也震為動為躁決龜能動不能躁決也則鼠長耳使春秋太史而占物當必如此

李恕谷論

仲氏易

李塨曰八卦相錯即承上定位通氣相薄不相射而言正剛柔相推之法也詩傳曰東南為交邪行為錯

中庸曰如四時之錯行大傳曰寒暑相推而歲成焉則錯即推也先生解錯綜其數曰乘除往復是也數往者順知來者逆即先生言推易所謂訟本遯推三來二往諸言往來者也蓋從内向外曰往曰順從外向内曰來曰逆順而數内之所出即逆而知外之所入大傳曰神以知來智以藏往彰往而察來往來不窮謂之通皆指此也

又曰有來必先有往而易彖象言來者多于往故曰

往者屈也來者信也尺蠖之屈以求信也正所謂易逆數也不特此也即聚卦無往來而泰曰小往大來復曰七日來復是亦數往知來也復主來復泰卦為正月主三陽否卦為七月主三陰亦逆數也又不特此也易為卜筮重知來物數已往之卦而逆知將來之事故曰極數知來之謂占亦逆數也

又曰子張問十世欲知來也夫子舉夏殷周相因之禮是數往也然而百世可知是順以數往而即能逆

以知來亦逆數也

又曰參天兩地而倚數以上文讀之謂蓍依之以立數也筮法老陽數九九乾天也老陰數六六坤地也三奇為老陽三三奇而九是參天也三偶為老陰兩三偶而六是兩地也言周易之占九六也占法用九六七八者先生河洛原舛編解五位相得而各有合曰衍數以五為主一合五為六二合五為七三合五為八四合五為九故用九六七八也不用十者再五

為十即五也且衍法有一除一不用二分而為二三掛一象三四揲之以四而成卦用九六七八總為大衍之數五十而天地之數備矣若老變而少不變以陽九為老陰六為老者蓋以陽主上進九六七八則九無可進故曰老陽昔人云退變而為八陰主下退九六七八則六無可退故曰老陰昔人曰進變而為七

又曰用九用六用四十有九三用字同故朱子以用九六為筮言蓋易原為卜筮作也至朱子言爻變尚

有只占本卦者則非易之占法矣聞韓苑洛曾辨之今觀先生言益信

又曰大衍之數五十者以天數五地數五也一五五也二五十也

盛縱陽與人論仲氏易

盛唐曰周易有三易序易用轉易分經用對易其對易取六子化體如咸恒既未濟為首尾卦以上四對下八而兩篇五十二卦陰陽各對無有畸零固已發

前聖所未發矣然其功莫大於推易嘗細細領會詳究始末輒如接文孔謦欬于在前始而憬然又既而爽然又既則愉快愧悔不可名狀葢漢魏以還學者失師承久矣自八比行世率泥于功令間有異義如馬鄭荀虞諸説輒變色搖手充塞兩耳比聞父母之過尤甚縱有闡精微以紹三聖如推易法而皆睥睨不一顧向時朱駁程傳以為只説得一理於本義不相合然其作本義則又不推原始不詳比例不觀參

互轉側不善觸類引伸是仍一叧然廓落之理而已即閒及往來上下或只据單卦如十辟之一而不知其他或泛引別卦如需訟非類聚既未本羣分而來而多雜至若順文說理罔諦前後剛柔得中鑿稱五二陽奇陰偶即名當位豕負塗曰見汚車載鬼曰無有失前禽曰開一面田獲狐曰去媚邪由不曉居方辨物類聚羣分之秘而斤斤說理理那得該履五何為夬同人何為遇自道何自頤豫何由謙大畜無坎

體而何川利涉困三上皆陰爻而何妻不見㕃宗何宗渙羣何羣月何而望日何而昃雨何而虧雲何而密何一握為笑而謬誤一班何革言三就而渾沌巳審果十分之格乎曳翻之看乎小時蒙師授易講義寓目即能通曉如看論語孟子不異凡六十四卦三百八十四爻盡得臚而數之曰其卦何云其爻何云及於揲筮所得不過如神廟籤詩吉凶早定確不可移所謂屢遷變動者安在雖若春秋史傳發繇布辭

洞如觀火曠如發矇者鮮不目為誕漫不經為緣飾附會是周易不亡於後世而亡於人心不亡於人心而亡於謬說流傳正義晦蔑夫易道難窮聖人韋編三絶尚蘄假年末學小子干禄鄙夫談何容易曩者侍坐艾堂吾師曽舉坤乜二卦而說其大義怵然于心既讀仲氏易反覆研尋累日不能了數卷自恨根鈍智昏不得與聞斯道已再發憤苦力研索遂稍稍達其條理一日至讀得十數卷大哉推易由聚而分

因移而辨屢易而終不易凡焦贑康成范賢侯果虞

翻知之不盡者悉演之而繫之神明默成蓋三聖在

天百世以俟非偶然也或曰推移變化抑又何常東

家之東即西家之西非株兔筌魚則邊獐邊鹿耳是

不知率辭而揆方者也夫東西無定立則有定獐鹿

鶻突左右可鶻突耶泉從石冷風自花香銅山遥崩

洛鐘近應公父文伯薄長者而厚婦人母言之賢而

婦言之妬宋富人牆壞有盜其子見智而鄰父見疑

試觀推易屬詞有一句一字無著落者耶有理障義閡不具神解者耶或曰君子引而不發若兹之推一卦而受數卦之來一爻而具數子之象而且卦背有錯有伏有坎離正位六畫有互有倒有大象首尾有環上下往來以經之廣陳卦象以緯之語不傷盡乎哉不知聖人嘗云爾矣書不盡言言不盡意生生之謂易往來不窮謂之通二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數則吾師推易象其物宜觀其會通摩

之盪之擬之議之猶引端焉耳昔元仁宗朝限程傳本義取士而盡去漢易猶有曰我治漢易不過不得科第耳況三易之旨發自文孔而茫然不曉則大經淪沒終古聾瞶將虛生浪死不止不取科第矣至若王輔嗣獨標清議世競宗之浸淫流潰范甯謂弼罪浮桀紂夫弼尚罪浮桀紂况宗弼者耶然則吾師之功何如乎讀者思之

易小帖卷五